

બહાસાં માત-પત્તાનાં પાઠમા તમન
બાબક તરફથી લેટ. ૫

આર્યબોધવચન.

પ્રકાશક
બહેન લીલાવતી વેકુઠરાય.
અમદાવાદ.

માતૃભૂમિનો સંદેશો.

ભારતમાતાની તેના સુર સંતાનો
મર્યે આજ્ઞા થઈ છે કે ન્યાયાસન આગળ
જળકતા મોઢે ઉભા રહેવા, સત્કર્મની પાથી-
માં ઉમેશ કરવા, અને ખોટા મોહમાં
ફસાતાં દૂર થવા માટે તેના ગરીબડા, ઉત્ત-
જન વગર ભૂખે મરતાં કારીગરોના હાથથી
બનેલી પવિત્ર વસ્તુઓજ ફક્ત વાપરવાનો
દ્રઢ નિશ્ચય કરી માતાની કુખને હીપાવી
કુતાર્ય થાઓ. કારણ કે તેના વહાલા ચ-
રીરનો રક્તકસ તમારી નાડીઓમાં વહન
કરે છે, અને તેની પવિત્ર આજ્ઞા શિરોધાર
કરવી એ તમારી પ્રથમ ફરજ છે.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૦૨૦૧ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ રાધાકૃષ્ણચંદ્ર

વિષય પર: ૫૨

સત્યમવજયતે

ધર્મ અને નીતિનાં પુસ્તકો વાંચવાં
અને વંચાવવાં એ મનુષ્યની ફરજ છે એમ
સમજી આ પુસ્તક ઓછામાં ઓછાં દસ
માણસોને વંચાવવા અથવા વાંચી સંભળા-
વવાનું હું માથે લઉં છું. જો તેમ ન અને
તો હું જાતે દસ વખત વાંચી જઈને તે
ફરજમાંથી મુક્ત થઈશ.

લી.

નોંધ—

પ્રત ૨૦૦૦.

આવૃત્તિ ૧ લી.

સંવત ૧૯૭૬.
ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૌપીસર્ણ-સંગ્રહ

શ્રી “ જ્ઞાનમન્દિર ” પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં
શંકરરાય અમૃતરાયે છાપ્યું.
રાયપુર-અમદાવાદ.

બે બોલ

આ જગતમાં કોઈ ચીજ નરી નવી નથી. હાલના તમામ ગ્રંથોમાં જે બોધ લખેલો છે, તેજ બોધ પૂર્વના વખતમાં પણ હતો જ. માણસ સંસારની ઉપાધિમાં પડેલ હોવાથી હમેશની સાદી સરલ શિખામણો ધ્યાનમાં રાખી શકતો નથી, ને તેથી પોતાનું જીવતર એળે ગાળે છે, એટલા માટે જ બોધના ગ્રંથો હમેશાં વાંચવાનું તેમજ કથાઓ હમેશાં સાંભળવાનું કહેલું છે, જેથી કોઈ વાર સારી વાત હિલમાં ઢઢ વસી જાય, તો કદ્યાણ થઈ જાય. ધર્મ અને નીતિના સંસ્કારો તો ખરું જોતાં માતાના ધાવણ સાથે જ મળવા જોઈએ, પરંતુ હાલના કાળમાં તેવું સફલાગ્ય થોડાકેને જ મળતું હશે.

માનવજાતિના વર્તનને ઉંચી સ્થિતિએ લાવવવામાં, માણસ મટાડીને દેવ બના-

વવામાં, જે સાદા, સરલ અને મુખ્ય ગુણો
વિના ચાલે તેમ નથી, તેવાં ઉપયોગી
વચનોનો આ સંગ્રહ છે.

કાચી વયના બાળકોને સારો બોધ
મળે અને નીતિમાન બને, તે હેતુથી આ
સનાતન બોધ-વચનો મક્ત વહેંચવાને છ-
પાવેલાં છે. શ્રીહરિની કૃપાથી એ હેતુ
સફળ થાઓ, એવી સાદર પ્રાર્થના છે.

શ્રીહરિએ જેને લક્ષ્મી આપી હોય
તેની પવિત્ર ક્ષરજ છે કે, શ્રીહરિના બાળ-
કોને માટે, શ્રીહરિનો આપેલો પૈસો, શ્રી
હરિને પ્રિય આવા રૂડા કામમાં યથાશક્તિ
ખરચી, પોતાના ધનને સફળ કરવું અને
શ્રીહરિના વહાલા થવું.

અમદાવાદ, }
તા. ૧૫-૧૧-૨૨ }

પ્રકાશક-

આર્યબોધવચનો.

નીચેનાં સિદ્ધાન્તવચનો અને બોધ-
વચનો સંસ્કૃત ગ્રંથોમાંથી લીધેલાં છે, અને
તેનો છૂટો ભાવાર્થ અહિં લખેલો છે, જેથી
આપણા પૂર્વજોના નીતિ સંબંધી કેવા વિ-
ચારો હતા, તેનો ખ્યાલ આવશે. મદ્રાસ-
થિયોસોફી સોસાયટીએ પ્રકટ કરેલા ચોપા-
નીઆ ઉપરથી આ અનુવાદ કરેલો છે.

ॐ

૧

૧. ઇશ્વર દરેક માણસના હૃદયમાં
વસેલો છે.

(ગીતા=૧૮-૩૧)

૨. હે માણસ, તું એમ માને છે કે, તું એકલો છે, તને કોઈ દેખતું નથી, ને તેથી તું પોતાની મરજીમાં આવે તેમ વરતે છે, પણ તેમાં તું ભૂલ કરે છે, કારણ કે તારા હૃદયમાં રહેલો સનાતન અન્તર્યામી પ્રભુ તને દેખે છે, પણ તું એને દેખતો નથી. જે કંઈ પણ તું કરે છે તે હરેક વસ્તુ તે દેખે છે અને તેની નોંધ લે છે. આત્મા જ આત્માનો સાક્ષી છે અને આત્મા જ આત્માનો રક્ષક છે, માટે તું આત્માનું અપમાન કરતો નહિ.

(મહાભારત=૧-૬૮-૮; મનુ-૮-૮૫)

૩. તન, વચન અને શરીર વડે કરેલા શુભ કર્મનું ફળ સુખ મળે છે, અને અશુભ કર્મનું ફળ દુઃખ મળે છે, અને કર્મ પ્રમાણે ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠ જન્મ પણ મળે છે. માણસ જેવું વાવે તેવું લણે છે. કરેલાં કર્મનું જ ફળ મળે છે, પણ

નહિ કરેલાં કર્મનું ફળ કદાપિ મળતું નથી.

(મનુ=૧૨-૩; ભારત-અનુશા. ૬-૩૦;
વિ. પુ૦૧-૧-૧૮)

૪. માણસને જે દુઃખ મળે છે તેનું કારણ અધર્મ છે અને જે સુખ મળે છે તેનું કારણ ધર્મ છે, તેમજ માણસને ઉત્તમ ગતિ મળે છે તેનું કારણ ધર્મ છે અને હલકી ગતિ મળે છે તેનું કારણ અધર્મ છે, એ બધાનો પોતાના મનથી વિચાર કરીને હમેશાં ધર્મને માર્ગે ચાલવું અને મન, વચન અને શરીર વડે સદા શુભ કર્મ કરવાં.

(મનુ=૬-૬૪; ૧૨-૨૩; ૧૧-૨૩૨)

૫. તું આત્મા વડે આત્માનો ઉદ્ધાર કર, કેમકે આત્મા જ આત્માનો બંધુ છે અને આત્મા જ આત્માનો શત્રુ છે, એટલે જો મનને સંસારની વિષયવાસનામાં આસક્ત

રાખીશ, તો તારી જુરી વણે થશે, પણ
જો મનને ધર્મના અને ઇશ્વરના વિચારમાં
આસક્ત રાખીશ, તો તારું કલ્યાણ થશે,
એ નક્કી માનજે.

(ગીતા=૬-૪)

૬. માણસનું મન જ બંધ અને
મોક્ષનું કારણ છે, એટલે વિષયાસક્ત મન
બંધનું, દુઃખનું કારણ છે અને નિર્વિષયી
[વિષયોનું ચિન્તન નહિ કરનાર-વિષયોમાં
વૈરાગ્ય પામેલું] મન મોક્ષનું, પ્રદ્ધાનંદનું
કારણ છે. તેથી વિવેકી અને સમજુ માણસે
મનને વિષયોનું ધ્યાન કરતાં રોકીને પર-
બ્રહ્મના વિચાર કરવામાં પરોવવું, જેથી
મુક્તિ મળે.

(વિ. પુરાણ=૬-૭-૨૨, ૩૦)

૭. માણસ આ દેહ છોડીને પર-
લોકમાં જાય છે, ત્યારે તેનાં મા, બાપ, સ્ત્રી,

છોકરો કે સગાં વહાલાં-એમાંથી કોઈ પણ
 એની સાથે જતું નથી. એનું કરેલું સારું
 અથવા નરસું કર્મ જ તેની સાથે જાય છે.
 તેથી કરીને માણસે હુમેશાં ધીમે ધીમે
 પોતાનો કાયમનો હિતેચ્છુ સાથી બનાવ-
 વાને માટે ધર્મનો સંચય કરવો, કારણ કે
 ધર્મરૂપ સાથી વડે જ આ નિકટ ભવસાગર
 તરી જવાય છે.

(મતુ=૪-૨૪૧, ૨૪૨)

સામાન્ય ઔધવચન

૮. [૧] ધૃતિ-સંતોષ, [૨] ક્ષમા-
 બીજાનું મન, વચન, અને કર્મ વડે શુભ
 કરવું અને અપકારને બદલે પણ ઉપકાર
 કરવો, [૩] દમ-વિષયવૃત્તિને રોકવી, [૪]
 અસ્તેય-કોઈ પણ ચીજ તેના માલિકની
 પરવાનગી વગર લેવી નહિ તેમ અન્યાય-
 થી પણ કોઈની ચીજ લેવી નહિ, [૫]
 શૌચ-મન, વચન અને શરીરની પવિત્રતા
 એટલે મનમાં શુભ વિચારો કરવા, જીભ
 વડે શુભ વાણી બોલવી અને શરીર વડે
 શુભ કર્મ કરવાં, [૬] ઇન્દ્રિય-નિગ્રહ-
 ઇન્દ્રિયોને અધર્મમાં જતાં રોકીને તે વડે
 ધર્મયુક્ત કર્મો કરવાં, [૭] ધી-લૌકિક વિદ્યા
 ભણવી અને બુદ્ધિ કેળવવી, [૮] વિદ્યા-
 ઇશ્વર સંબંધી જ્ઞાન મેળવવું, [૯] સત્ય-
 મનમાં હોય તેવું બોલવું ને બોલવું તેવું

કરવું, મન, વચન અને કર્મની એકતા,
[૧૦] અક્રોધ-ક્રોધ, લોભ, મોહ વગેરે દુષ્ટ
શુભોનો ત્યાગ, મનની શાંતિ, આ ધર્મનાં
દસ લક્ષણો છે. આનું જે કોઈ સેવન કરશે
તેજ કલ્યાણ પામશે.

(મનુ=૧-૯૨)

૬. લોભ, એદીપણું, કાયરપણું, નિ-
ર્ઘ્યપણું, ધર્મ-ધર્મરત્નને માનવો નહિ, આ-
ચાર પાળવો નહિ, બીજાઓની ખુશામત
કરી પેટ ભરવું, પોતાનાં કરવાનાં કામમાં
બેદરકારી રાખવી, તેમજ મુવા પછી કંઈ
લોગવવાનું નથી એવી નાસ્તિક મતિ રા-
ખવી, ધર્મશાસ્ત્રોની નિન્દા કરવી, દેવતા-
ઓની નિન્દા કરવી, પારકાનો દ્વેષ કરવો,
અહંકાર રાખવો, ક્રોધ કરવો, કઠોર લાગણી
રાખવી, એ બધાં તમોગુણનાં લક્ષણો છે,
માટે તેનો ત્યાગ કરવો જરૂરનો છે.

(મનુ=૧૨-૩૩; ૪-૧૬૩)

૧૦. શુભ કર્મ કરવામાં અડચ રહેવું,
સરલ રીતભાત રાખવી, આવી પડેલું દુઃખ
આનંદથી સહન કરવું. દુર્જન લોકોથી દૂર
રહેવું, કોઈને પીડા કરવી નહિ, ઇન્દ્રિયોને
વશ રાખવી અને દાન કરવાની વૃત્તિ રા-
ખવી, આ શુભ જોનામાં હોય, તેને સ્વર્ગ
મુખ મળે છે.

(મનુ=૪-૨૪૬)

૧૧. તારા બાપદાદાઓ ધર્માત્મા
વિદ્વાનોને જે માર્ગે આજ્ઞા હોય, તે માર્ગે
તું ચાલજે, જેમ વિષમાંથી અમૃત લેવાય
તેમ દરેક કનેથી સારી વાત અડધુ કરવી-
બાળક કનેથી સારી સલાહ, શત્રુ કનેથી
શુભ આચરણ અને પવિત્ર જગ્યાઓથી સોનું
લઈ લેવું.

(મનુ=૨-૨૩૬; ૪-૧૭૮)

૧૨. ભૂતમાત્રનું હિત થાય એવાં
પુણ્યનાં કામ વધુ ને વધુ કરવાં.

(વિ. પુરાણ=૧-૧૧-૨૩)

૧૩. ધર્મને માર્ગે ચાલતાં ગમે તેવું
હુઝા આવી પડે, તોપણ અધર્મનો વિચાર
સરખો મનમાં લાવીશ નહિ.

(મનુ=૪-૧૭૧)

૧૪. માણસને પોતાને હાથે કંઈ
પાપ કર્મ થઈ ગયા પછી તેમાંથી મુક્ત
થવાની ઇચ્છા હોય, તો તેણે ખરા મનથી
પશ્ચાત્તાપ કરવો અને ફરીને કદાપિ તેવું
કામ કરવું નહિ

(મનુ=૧૧-૨૩૦)

ખાસ બોધવચનો.

૧૫. સત્ય બોલવું. સદા કેવળ સત્યનો જ જય થાય છે, અસત્યનો કદીએ જય થતો નથી, પાપે જે થાય છે. મનની, વચનની અને કર્મની એકતા, એનું નામ સત્ય સમજવું. સત્યથી બીજો એકે ધર્મ મોટો નથી અને અસત્યથી બીજું એકે પાપ મોટું નથી, એટલા માટે સત્યને, કેવળ સત્યને જ સદા સર્વ અવસ્થામાં વળગી રહેવું. સત્ય એ મોટું તપ છે. આપણાં તમામ કર્મોની સફળતાને આધાર સત્યના પરિપાલન ઉપર છે. સત્ય સિવાય બીજું કંઈ પણ શ્રેષ્ઠ નથી.

(તૈ. ઉ.=૧-૧૧; મું.-ઉ. ૧; શાં. ઉ. ૧;

મહાનિર્વાણ=૪-૭૦, ૭૩)

૧૬. ધર્મનું સેવન કરવું. ધર્મનો વધ કરવાથી તમારો પોતાનો જ વધ થશે, ધર્મની રક્ષા કરવાથી તમારી પોતાની જ રક્ષા થશે. તેથી ધર્મનો વધ [નાશ] રખેને તમારાં સર્વનો વધ કરે, એની ઘણી કાળજી રાખવી.

(મનુ=૮-૧૫)

૧૭. ક્રોધની હિંસા કરવી નહિ. અહિંસાનો ખરો અર્થ એમ છે કે, સર્વત્ર આત્મ-ભાવ રાખીને ક્રોધ, લોભ, મોહ કે પ્રમાદથી પણ મન વડે કોઈ પણ પ્રાણીને પીડા કરવાનું ચિંતવવું નહિ, વાણી વડે ક્રોધ પણ પ્રાણીને સીધી રીતે કે આડ-કતરી રીતે પીડા થાય એવું બોલવું નહિ તથા શરીર વડે કોઈ પણ પ્રાણીને પીડા કરવી નહિ તેમજ તેનો નાશ પણ કરવો નહિ. સર્વ પ્રાણીઓમાંથી વૈરબુદ્ધિ તજવી અને સર્વત્ર પોતાના જેવો પ્રેમ-ભાવ રા-

ખવો. અહિંસાના ખરાખર પરિપાલન સિવાય દયા, દાન, ભક્તિ, ઉપાસના વગેરે બીજા શુભ ગુણો સફળ થતા નથી. અહિંસા એ આપણું મોટામાં મોટું ખળ છે અને મોટામાં મોટો સહાયક છે. અહિંસાજ સુખ, સત્ય અને બીજા શુભ ગુણોનું મૂળ છે.

(ભારત=અનુશાસન=૨-૬, ૫૭, ૧૮)

૧૮. ક્ષમા એ સાધુ પુરૂષોનો સ્વભાવ છે. કોઈ પણ આપણી સાથે ભૂંડી રીતે વર્ત્યો હોય, તોએ આપણે પણ તેની સાથે એવી રીતે નહિ વર્તવું. અપકારના બદલામાં ઉપકાર કરવો. પાપીની સામે પાપી થવું નહિ, પણ સાધુ થવું. સંત પુરૂષ તો બીજા કોઈ પોતાને મારી નાંખતો હોય તોપણ તેના તરફ દ્વેષભાવ રાખતો નથી. તે તો સમસ્ત જગતનું કલ્યાણ થાઓ એવા જ વિચાર અહોરાત

રાખે છે. જેમ ચંદન પોતાને કાપનાર
કુહાડીની ધારને પણ પોતાની સુગંધ આપે
છે તેમ.

(વિ. પુ. ૧-૧-૨૧; મનુ=૬-૪૭; હિતોપદેશ)

૧૯. કૃતજ્ઞ એટલે નિમકહલાલ રહેવું.
ખુન કરનારાઓને માટે, ચોરી કરનારાઓને
માટે, દારૂ પીનારાઓને માટે અને એવાં
બીજાં પાપ કર્મ કરનારાઓને માટે ઋષિ-
મુનિ લોકો પ્રાયશ્ચિત્ત લખી ગયા છે, પણ
ઉપકારના બદલામાં અપકાર કરનારાઓને
માટે, નશુણાઓને માટે કંઈ પણ પ્રાયશ્ચિત્ત
લખી ગયા નથી, માટે માણસે કદાપિ
વિશ્વાસઘાતી, કૃતદ્વંધ થવું નહિ.

(રામાયણ-કિષ્કિન્ધા=૪૩-૨)

૨૦. ઉપકાર કરવાની વૃત્તિ રાખવી.
જે હલકા મનનો માણસ હોય છે, તે જ

માણસ, આ મારા કુટુંબનો માણસ છે કે નહિ, એમ પોતાને મનને પૂછીને ઠામ કરે છે, પણ સંત પુરૂષો તો આખા વિશ્વને પોતાનું કુટુંબ ગણીને વરતે છે. જે માણસ બીજા કોઈને પણ કોઈ પણ જાતનું જાણી બુજીને દુઃખ દેતો નથી, પણ વિશ્વમાત્રનું શુભ ચાહે છે ને કરે છે, તે જ માણસને પરમ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે.

(તૈ. ઉ ૧૧; હિતો. ૧-૭૯; મનુ=૫-૪૬;

મહોપનિ.)

૨૧. પ્રામાણિકપણે, ન્યાયથી મેળ-વેલાં ધન્યધાન્યમાંથી બીજાં દુઃખીઆરાઓને પ્રેમ-ભાવથી યથાશક્તિ આપવું, એનું નામ દાન છે. પોતાના ગજા મુજબ નિરાધાર, આંધળાં, લંગડાં, લૂલાઓ, સાચા નિર્ધન ધાર્મિક વિદ્વાન સાધુ સન્યાસીઓ અને વિદ્યાર્થીઓને પણ દાન આપવું. પોતાનાં આશ્રિત, પોતાનાં કુટુંબનાં માણસોને દુઃખી

કર્ચા વિના ખીબાં પ્રાણીઓના ભલાને માટે
[ધર્માદા માટે] યોગ્ય ધન જીતું કાઢવું.

(શાં. ઉ. ૨; મનુ=૪-૩૨)

૨૨. લોભ રાખવો નહિ કામ કે-
ધાદિ દુર્ગુણોનું મૂળ લોભ છે, તેથી ખંત
રાખીને લોભનો નાશ કરવો. પોતાના
ગુજરાનને માટે હુઠ ઉપરાંત વળખાં મારવાં
નહિ, હાયહોય કરવી નહિ, કારણ કે વિધા-
તાએ તે નિર્માણ કરી રાખેલું જ છે. મા-
ણસ જન્મે છે કે તરત જ તેના ગુજરાનને
માટે માતાના થાનમાંથી ધાવણ નીકળે છે.
જ્ઞાની માણસ પારકાના કલ્યાણને અર્થે
પોતાનું ધન અને પ્રાણ આપી દે છે. ધન
અને પ્રાણનો નાશ વહેલો મોટો થવાનો
એ નક્કી છે, તેથી પરોપકારમાં તે ધન
અને પ્રાણ આપી દેવાનું તેઓ વધારે
પસંદ કરે છે.

(મનુ=૭-૪૬; હિતોપદેશ=૧-૨૭૭, ૪૩, ૪૬)

૨૩. પારકી ચીજ લેઇ લેવાની હુરામ
દાનત રાખવી નહિ. ચોરી નહિ કરવી,
એનો અર્થ એવો છે કે પારકી ચીજ મા-
લીકની રજા વગર અગર અન્યાયથી લેવાની
ઇચ્છા મનસા, વચસા અને કર્મણા કદાપિ
કરવી નહિ.

(ઇશોપ. ૬; શાંડિલ્ય ઉપ. ૧)

૨૪. તારાં પોતાનાં કર્મ મુજબ તને
જે માન આપડું મળે તે કરતાં વધારે માન
આપડું માટે ઇચ્છા કરવી નહિ.

(વિ. પુરાણ=૧-૧૧-૨૨, ૨૯)

૨૫. સંતોષ રાખવો. ન્યાયને માર્ગે
આલતાં જે કંઈ સુખ દુઃખ આવી પડે
અથવા જે કંઈ પ્રાપ્ત થાય, તેમાં ખરે
આનંદ માનીને રહેવું-એવું નામ સંતોષ
બાણવો. વિષયો ભોક્તૃવાથી કામ [તૃષ્ણા]

કદી પણ શાંત થતો નથી, પણ ધી પડ-
વાથી જેમ અગ્નિ વધારે જ્વેલથી બળે છે,
તેમ લોગ લોગવવાથી તૃષ્ણા વધે છે,
ચિત્ત વધુ ચંચળ થાય છે અને છેવટે
દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય છે. સંતોષ સુખનો હેતુ
છે અને તૃષ્ણા દુઃખનો હેતુ છે. વિષય-
તૃષ્ણાનો ક્ષય એ સાચો સંતોષ છે.

(મનુ=૨-૯૪)

૨૬. ધન અથવા સગાં સંબંધીની
હાનિમાં કે લાભમાં સર્વદા મનને સ્થિર
રાખવું, એનું નામ ધૈર્ય છે, ને એ ગુણ
માણસે હમેશાં કેળવવો જોઈએ. દુઃખને વખતે
નાહિંમત થવું નહિ. તેમ સુખને વખતે
કુદાઈ પણ જવું નહિ. સદા ચિંતા, ભય,
ક્રોધ, દ્વેષ વગેરે દુર્ગુણોને દૂર રાખવા અને
સદા શુભ કર્મોનાં શુભ જ ફળ આવશે,
એમ પાકી શ્રદ્ધા રાખવી

(શાં. ઉ.; ગીતા=૨-૫૬)

૨૭. ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં આસક્ત રહેવાથી માણસને હાથે એક અથવા બીજું કોઈ પણ પાપનું કામ થઈ જાય છે; એમાં તલપૂર સંદેહ નથી, તેટલા માટે માણસે હમેશાં ઇન્દ્રિયોને ખુબ વશ રાખવી અને તેમ કરેથી તેને અક્ષય મુખની પ્રાપ્તિ થશે. ક્રોધ એ મૂર્ખા માણસોનું માંડપણ છે, તે તેમને મુખારક હો, પણ તે ડાહ્યા સમજી માણસને શોભે નહિ.

(મદ્. ૨-૬૩; વિ. પુ. ૧-૧-૧૮)

૨૮. સઘળાં કામો જો ડહાપણથી, ચતુરાઈથી કરવામાં આવે, તો તે જરૂર સફળ થાય છે.

(વિ. પુ. ૧-૧૩-૭૮)

૨૯. સર્વદા માણસે સત્ય અને પ્રિય વચનો બોલવાં જોઈએ. કોઈની પણ સાથે ખાલી કજીઆ કે વેર બાંધવું નહિ તેમજ

કાઈની પણ નકામી કુથલી પણ કરવી
નહિ

(મનુ-૪-૧૩૬)

૩૦. માણસે પોતાના આત્મા પ્રમાણે
ખીજાઓને ગણવા જોઈએ. જેમ આપણને
આપણા પ્રાણ અત્યંત વહાલા છે, તેમ
ખીજાં પ્રાણીઓને પણ પોતાના પ્રાણ તે-
વાજ વહાલા હોય છે, એમ જાણીને પો-
તાને જે પ્રતિકુળ એટલે દુઃખકારક લાગે
તેવું કંઈ પણ વર્તન ખીજાં પ્રાણીઓ
સાથે ચલાવવું નહિ, પણ એમની સાથે
દયાથી વર્તવું. સુખ અથવા દુઃખ, પ્રિય
અથવા અપ્રિય, દાન અથવા નિષેધ, એ
સર્વમાં દરેક માણસે, પોતાના આત્માને
કેવું લાગશે તેનો વિચાર કરીને, ખીજાઓ
માટે અનુમાન કરવું.

(મહાભારત-અનુ. ૧૧૬; હિતોપદેશ-૧-૨-૧૧)

૩૧. માંસાહાર અને મદિરાપાન કરવું નહિ, આહારવિહારમાં, ખાવાપીવામાં, ઉંઘવાજાગવામાં અને કામ કરવામાં મધ્યમ-સર રહેવાથી માણસ ઘણી આકૃતોમાંથી બચી શકે છે.

(મૈત્રી ઉપ. અને ગીતા-૬-૧૭; બ. ઉ.)

૩૨. પ્રાચીન કાળથી જણાયલું છે કે, જુગાર રમવામાં જખરો અનર્થ રહેલો છે, તેથી હરેક સમજી શાણા માણસે જુગાર અને એના જેવી બીજી સદ્દો વગેરે રમતો-નો વિનોદની ખાતર પણ વિચાર સરખો કરવો નહિ.

(મનુ-૬-૨૨૭)

૩૩. તમારી માતાને માન આપજો, તમારા પિતાને માન આપજો, તમારા ગુરૂને

માન આપજો, તેમ તમારાં વડીલોને પણ
માન આપજો.

(તૈ. ઉ.; મનુ-૪-૧૩૪)

૩૪. તમારાથી હલકા માણસોનો,
અંગે કંઈ પણ ખોડખાંપણવાળા માણસોનો,
અભણ માણસોનો, ઉમ્મરે મોટા માણસો-
નો, કદરૂપ માણસોનો, નિર્ધન માણસોનો,
અને હલકી જાતના માણસોનો કદી પણ
તિરસ્કાર કરતા નહિ.

(મનુ-૪-૧૪૧)

૩૫ સિંહ જેવા બહાદુર માણસને
પણ ઉદ્યોગ અને મહેનત કર્યા વિના લક્ષ્મી
સાંપડતી નથી. માટે દરેક જણે પોતપોતાનો
ધંધો રોજગાર કરવો જોઈએ, કારણ કે કર્મ
નહિ કરવા કરતાં, એટલે આજસુ નવરા

એસી રહેવા કરતાં કર્મ કરવું વધારે શ્રેષ્ઠ છે, એટલે સંસારનાં સર્વ કામોનો કાંઈ કાળે પણ ત્યાગ કરવા કરતાં તેજ કામો નિષ્કામ ભાવથી લોક કલ્યાણને માટે કરતા રહેવાનો માર્ગ અધિક શ્રેયસ્કર છે, અને વળી કામ નહિ કરવાથી તો ખાવાનું પણ નહિ મળતાં તારા શરીરનો વિર્વાહ સુદ્ધાં ચાલશે નહિ.

(હિતોપદેશ=૩૧; ગીતા=૨-૪૭; ૩-૮).

૩૬. સર્વ જાતની પવિત્રતામાં ધન મેળવવામાં રાખેલી પવિત્રતા આ જગતમાં શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ગણાય છે, માટે ધર્મયુક્ત પ્રામાણિક માર્ગેજ ધન મેળવવું. ખાસ કરીને અમલદાર લોકોએ તો અરજદાર માણસો કનેથી કદી પણ લાંચ લેવી જોઈએ નહિ, પણ પ્રામાણિકપણે પોતાની દરજ અદા કરવી જોઈ. જે દુષ્ટ અમલદારો અરજદારો પાસેથી લાંચ લે, તેઓની સઘળી માલમીલકત લઈ

લેઈને રાજાએ તેને દેશમાંથી કાઢી મેલવેા
બેઠાએ.

(મનુ-૫-૧૨૪).

-સમાપ્તિ-

૩૭. જે કોઈ જગતને હરિમય અને
હરિને જગતમય જુવે છે, તેવો કોઈ પણ
માણુસ કોઈ પણ પ્રકારનું પાપાચરણ કરી
શકતો નથી.

(ઈશોપનિષદ-૬).

જ્યાં ધર્મ છે, ત્યાં જય છે.

ॐ

નીચે આપેલાં યોગવચનો અથર્વવે.
દનાં કાંડ ત્રીજા, સૂક્ત ત્રીસમાના સાત મંત્રો
ઉપરથી અને છઠ્ઠા કાંડના ચોસઠમા સૂક્તના
ત્રણ મંત્રો ઉપરથી લીધેલાં છે.

અર્થ અને ઉપદેશ

મંત્ર પહેલો

૧. માણસોએ સહૃદય (અનુભવ-શીલ
હૃદયવાળાં) થવું જોઈએ.
૨. પોતાનું મન સંસ્કૃત કરીને ઉત્તમ
બનવું જોઈએ.

૩. સર્વે માણસોએ પરસ્પર દ્વેષ કરવો નહિ જોઈએ.

૪. સર્વે માણસોએ પરસ્પર પ્રેમ રાખવો જોઈએ.

૫. આય અવધ્ય છે, એનો કદી પણ વધ કરવો નહિ જોઈએ.

મંત્ર બીજો

૬. પુત્રને યોગ્ય છે કે, તેણે પોતાના બાપનાં આરંભ કરેલાં શુભ કામો પૂરાં કરવાં.

૭. માતાના ઉત્તમ હોવાથી પુત્ર શુદ્ધ મનવાળો હોઈ શકે છે, તેથી માતા શિક્ષિતા તથા વિદુષી હોવી જોઈએ.

૮. પત્નીને ઉચિત છે કે, પોતાના મતિની બેઠે મધુર અને શાંતિ કરવાવાળી વાણીદ્વારા વાતચીત કરવી.

મંત્ર ત્રીજો

૯. ભાઈ અને બહેન વચ્ચે પરસ્પર દ્વેષ હોવો નહિ જોઈએ.

૧૦. સર્વે માણસોને ઉચિત છે કે, તેઓ સમાન રીતે કાર્ય કરતાં રહી ઉત્તમ બને.

૧૧. એક બીજા સાથે વાતચીત કરતી વેળાએ ઉત્તમ ઉત્તમ અને કલ્યાણકારક વાણી બોલવી.

મંત્ર ચોથો.

૧૨. સર્વ માણસોને ઉચિત છે કે, પોત પોતાના ગામમાં, નગરમાં અને દેશમાં એવા ઉત્તમ જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવો, કે જેથી માણસો વચ્ચે વિરોધભાવ અને દ્વેષ વધે નહીં.

મંત્ર પાંચમો.

૧૩. જો શ્રેષ્ઠ અને બુદ્ધિમાન માણસો મળીને એકઠું કામ કરે તો અવશ્ય કાર્ય-સિદ્ધિ થાય છે.

૧૪. એકઠાં મળી કામ કરતાં પરસ્પર દ્વેષ ઉત્પન્ન થવાનો વધારે સંભવ રહે છે, માટે આપસ આપસમાં દ્વેષ ઉત્પન્ન ના થાય, તે માટે માણસોએ ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ.

૧૫. એક સંસ્થામાં કામ કરનાર માણસોને ઉચિત છે કે, તેઓ એક ગીબ સાથે વાતચીત કરતી વેળાએ પ્રિય વાણીનો પ્રયોગ કરે, કારણ કે થોડાં કડવાં વેણાથી કોઈવાર મોટા મોટા ઝગડા થવા પામે છે.

૧૬. જે માણસો એકઠાં મળી કામ કરવા ઇચ્છે, તેઓએ પોતાના મનને ઉત્તમ

અને સંસ્કૃત કરવું જોઈએ અને ત્યારે જ કાર્ય સિદ્ધિ થશે.

મંત્ર છંદો.

૧૭. સર્વે માણુસોનું ખાવું પીવું એક સરખું હોવું જોઈએ.

૧૮. પરમાત્માએ આ સંસારમાં સર્વ માણુસોને એક મહાન ઉદ્દેશને પૂરો કરવાને માટે એક ધુરામાં જોડ્યા છે, તેથી માણુસોની દ્વંદ્વ છે કે, પોતાને માણુસ સમાજનું એક અંગ સમજીને માણુસ માત્રની ઉન્નતિ કરવાને સર્વદા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

૧૯. સર્વે માણુસોએ મળીને એક જ પ્રકાશ સ્વરૂપ પરમેશ્વરની પૂજા કરવી જોઈએ.

મંત્ર સાતમે.

૨૦. એકઠાં મળી કામ કરનાર માણસોનાં મન સુવિધાથી સારા સંસ્કારવાળાં હોવાં જોઈએ.

૨૧. અંશ્વર્યાદિ ઉપલોગ્ય પદાર્થોની સરખી વહેંચણી નહિ થવાથી પરસ્પર દ્વેષ થાય છે, એટલા માટે એકતા-સંપન્ની ઇચ્છા રાખનાર સર્વ માણસોને ઉપલોગ્ય પદાર્થ સમાન હોવાં જોઈએ.

૨૨. વિદ્વાન લોકોનો ધર્મ છે કે, તેઓ પ્રાતઃકાળે અને સાયંકાળે સત્યજ્ઞાનનો વિચાર કરતા રહીને એનો સર્વ લોકોમાં ઉપદેશ કરે.

૨૩ જો કોઈ માણસથી ખીજું કંઈ સાફ કામ થઈ ન શકે, તો એનો ધર્મ છે કે, તે સર્વજ્ઞ સર્વને માટે શુભ વિચારો કરે.

મંત્ર આઠમો.

૨૪. ઉત્તમ જ્ઞાન મેળવો.

૨૫. એક બીજા સાથે મૈત્રી કરો.

૨૬. પોતાના મનને દયાદિ શુભોચી
પવિત્ર કરો.

૨૭. જેમ પૂર્ણ જ્ઞાની લોક પૂજનીય
પરમેશ્વરની ઉપાસના કરે છે, તેમ તમે
પણ કરો.

મંત્ર નવમો.

૨૮. તમારા વિચાર સમાન (દ્વેષ-
શક્તિ) રાખો.

૨૯. તમારી સલામાં એકતા-સંપ
જાઓ.

૩૦. તમારાં કામ સમાન હો.

૩૧. તમારાં ચિત્ત સમાન (દ્વેષ-
શક્તિ રાખો.

૩૨. હું તમને સમાન અન્ન આપું
છું (એટલે પરમેશ્વરની પાસે કોઈનો પક્ષ-
પાત નથી, એ ધ્યાનમાં રાખી માણસોએ
નિષ્પક્ષપાત થઈ પોતાના વ્યવહાર કરવાં.

૩૩. એકચિત્ત થઈ પોતાના કામમાં
મંડયા રહેવું.

મંત્ર દસમે.

૩૪. તમારા અભિપ્રાય સમાન હો.

૩૬

૩૫. તમારાં હૃદય સમાન (દ્રેષ-
રહિત) હો.

૩૬. તમારાં મનમાં એવી એકતા
હો કે, જેથી તમારાં સર્વ કામો એકઠાં
મળી સરસ રીતે થઈ શકે.

ॐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

ભજન.

વૈષ્ણુવજન તો તેને કહીએ,
જે પીડપરાધ જાણે રે;
પરદુઃખે ઉપહાર કરે તોયે,
મન અભિમાન ન આણે રે. પ્રવ.

સકળ લોકમાં સહુને વંદે,
બિંદા ન કરે કોની રે;
વાચ, કાક, મન, નિશ્ચળ રાણે,
ધન ધન જનની તેની રે. ૧

સમદષ્ટિ ને તુષ્ટા ત્યાગી,
પરજી જેને માત રે;
છલવાયકી અસત્ય ન યોગી,
પરધન નવ ઝાલે દાથ રે. ૨

મોક્ષ આપા બ્યાપે નહિ જેને,
દહ વૈરાગ્ય જેના મનમાં રે;

રામનામથું તાળી લાગી,
સકળ સીરથ તેના લગમાં રે. ૩

વસુલોબી ને કષ્ટવહિત છે,
કામ ક્રોધ નિવાર્યાં રે;

બળે નરસિંહો તેનું દરજન કહતાં,

કુળ એકેતિર તાળી રે.

